法苑珠林卷第二十四

西明寺沙門釋道 撰　國[illegible]寺

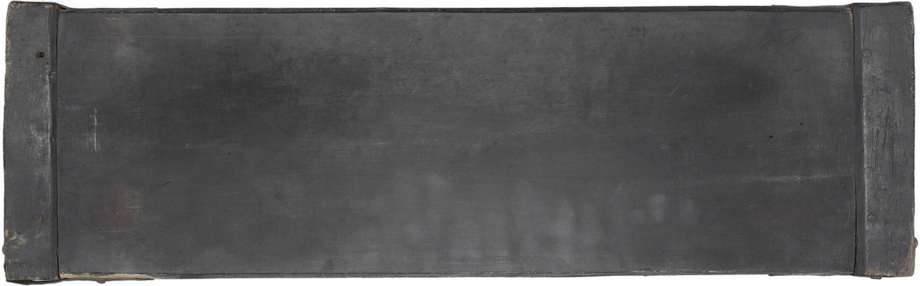
說聽篇第十六之二

簡衆部第五

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後為說故報恩經云聽者坐說者立不應為說若聽者求說者過不應為說若聽有依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應為說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩尊重法故若說者立分法聽法之人亦無恭敬至心聽受不生輕慢是名清淨說故阿含經偈云

聽者端心如渴飲　一心入於語義中
聞法踊躍心悲喜　如是之人可為說

又五分律云除其念恩心一不自輕心一不輕大衆心慈心喜心利益心一不動心並此等心乃至宣說一四句偈令聞人如實解者長夜安樂利益無量又迴嚮經云若有受持讀誦書寫宣說非時非國不請而說輕心輕他自



數隨處而說反滅佛法乃至令無量
人死墮地獄則是衆生惡知識也
又十誦律云有五種人問法皆不應
為說一試問二無疑問三不為悔所
犯故問四不受語故問五語難故問
並不得答若前人實有好心不具前
意為欲生善滅惡者法師隨機方便
好心為說若自解未明或於法有疑
者則不得為說恐令前人有錯傳之
失彼此得罪
又百喻經及毗曇論問答有四一有
決定答譬如人問一切有生皆死此是
決定答二問死者必有生是應分別
答愛盡者無生有愛者必有生是名
分別答三有問人為最勝不此應反
問言汝問三惡道為問諸天若問三
惡道人實為最勝若問於諸天人必
為不如如是等義名反問答四若問
十四難若問世界及衆生有邊無邊
有始終無始終如是等義名置答論
問若論諸外道愚癡自以為智不聞
四論唯作一分別論
又優婆塞戒經云佛言如法住者能

自他利不如法住者則不得名自他利
如法住者有八智何等為八一法智二
義智三時智四知足智五自他智六
眾智七根智八上下智是人具足如
是八智凡有所說具十六事一時說
二至心說三次第說四和合說五隨義
說六喜樂說七隨意說八不輕眾說
九不訶眾說十如法說十一自他利說
十二不散亂說十三合義說十四真
正說十五說已不生憍慢十六說已
不求來世報如是之人能從他聽從
他聽時具十六事一時聽二樂聽三
至心聽四恭敬聽五不求過聽六不
為論議聽七不為勝聽八聽時不輕
說者九聽時不輕於法十聽時終不
自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時
為受持讀誦十三聽時為除五欲十
四聽時為具信心十五聽時為調眾
生十六聽時為斷聞根善男子具八
智者能說能聽如是之人能自他利
不具足者則不得名自利利他
復次能說法者復有二種一者清淨
二者不清淨不清淨者復有五事一

為利故說二為報而說三為勝他說 [illegible] 第四張

四為十報說五疑說

清淨說者復有五事一先施食然後

說二為增長三寶故說三斷自他煩

惱故說四為分別邪正故說五為聽者

得最勝故說善男子不淨說法者名

曰垢穢名為賣法亦名汙辱亦名錯說

亦名失意 清淨說者如前即是

又法句喻經云於是世尊即說偈言

雖誦千章 句義不正 不如一要

聞可滅意 雖誦千言 不義何益

不如一義 聞行可度 雖多誦經

不解何益 解一法句 行可得道

又大法炬陁羅尼經云若受法人欲

行呪法令不斷者彼諸法師欲說法

時敘容端坐先誦呪曰

怛經他 陁迦那 阿迦男迦那 迦那

迦那那迦 迦迦那迦 阿迦迦那迦

迦那迦那迦那阿迦那 迦迦那 婆鼻

殺帝 夜他婆鼻殺 夜他伽伽那

多他婆鼻殺帝 多他摩迦舍 那迦

舍 迦迦舍

法師尒時眷屬圍繞即得成此加護

方便令彼法師心不動亂說法不斷
滅除欲執令諸羅刹女等所有聽衆
不為留難法師所須不為障礙
漸頓部第六
如百喻經云昔有一聚落去王城五
由旬村中有好美水王勑村人常使
民日日送其美水村人疲苦悉欲移
避遠此村去時彼村主語諸人言汝
等莫去我當為汝白王改五由旬作
三由旬使汝得近往來不疲即往白
王王為改之作三由旬衆人聞已便
大歡喜有人語言此故是本五由旬
更無有異雖聞此言信王語故終不
肯捨世間之人亦復如是修行正法
度於五道向涅槃城心生疲倦便欲
捨離頓駕生死不能復進如來法王
有大方便於一乘法分別說三小乘
之人聞之歡喜以為易行修善進德
求度生死後聞人說無有三乘故是
一乘以信佛語終不肯捨如彼村人
亦復如是
又華嚴經云佛子譬如日出光照一
切大山王次照一切大山次照金剛

寶山然後普照一切大地日光不作
是念我應先照諸大山王次第乃至
普照大地但彼山地有高下故照有
先後如來應供等正覺亦復如是成
就無量無邊法界智慧日輪常放無
量無礙智慧光明光照菩薩等諸大
山王次照緣覺次照聲聞次照決定
善根衆生隨應受化然後悉照一切
衆生乃至邪定爲作未來饒益因緣如
來智慧日光不作是念我當先照菩
薩乃至邪定但放大智日光普照一
切佛子譬如日月出現世間乃至深
山幽谷無不普照如來智慧日月亦
復如是普照一切無不明了但衆生悕
望善根不同故如來智光種種差別

法施部第七

如十住毗婆沙論云若菩薩欲以法
施衆生者應如決定王大乘經中稱
法師功德及說法義戒隨順修學謂
說法者應行四法何等爲四一者廣
博多學能持一切言辭章句二者決
定善知世間出世間諸法生滅相三
者得禪定慧於諸經法隨順無諍四

者不增不損如所說行

又正法念經云若有衆生正行善業
為邪見人說一偈法令淨信佛命終
生應聲天受種種樂從天還退隨業
流轉若為財物故與人說法不以悲
心利益衆生而取財物或用飲酒或
與女人共飲共食如伎兒法自賣求
財如是法施其果甚少生於天上作
智慧鳥能說偈頌是則名曰下品法
施也云何名為中品法施耶為名聞
故為勝他故為勝餘大法師故為人
說法或以妒心為人說法如是法施
得報亦少生於天中受中果報或生
人中是則名曰中品法施也云何名
為上品法施耶以清淨心為欲增長
衆生智慧而為說法不為財利為令
邪見衆生等住於正法如是法施自
利利人無上最勝乃至涅槃其福不
盡是則名曰上品法施也

又迦葉經云尒時世尊而說偈頌曰

三千大千界　珍寶滿其中　以此用布施
所得功德少　若說一偈法　功德為甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施

功德爲最勝此功德勝彼能離諸苦惱
若河沙世界珍寶滿其中以施諸如來

不如一法施　施寶福雖多
不及一法施　一偈福尙勝
況多難思議

又十住毗婆沙論云在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家人以聽受法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達爲人解說在衆無畏非在家者之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又欲說法降伏人心不及出家如偈說曰

先自修行法　然後教餘人
乃可作是言　汝隨我所行
身自行不善　安能令彼善
自不得寂滅　何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練若處必至聚落與白衣從事多有言說發起三毒於六度等心將乃至貪著五欲捨戒還俗故名爲危或能反戒易起重罪是名危等諸煩

悋者多少是同緣故於出家者稱歎
法施於在家者稱歎財施
又金光明經云說法者有五種等一
者法施彼我兼利財施不爾二者法
施能令衆生出於三界財施不出
欲界三者法施利益法身財施之者
長養色身四者法施增長無窮財施
必有竭盡五者法施能斷無明財施
唯有伏人貪心故知財施不及法也
法施中自有階漸若有所解不肯施
他恐他勝已設而有說則自未者
不聞法
又智度論云若悋惜法則常生盲
聞佛法由悋法故障他慧明此則
不知言法他人反勝過此
又成實論云若人但能爲他說法是
名利他是人雖不自隨法行爲他說
故自亦得利於此惠施門略有三品下
法施者謂布施法不說智慧中法施
者說於持戒上法施者說於智慧以
說智慧教人觀理得斷或二障出
離生死達涅槃菩提果乃至但
能爲說小乘教化一人令觀生老病

解依行雖未得道亦勝教化一閻浮
中所有衆生令行十善以信解人解
修聖道則有出因要得涅槃
又諸法勇王經云閻浮提中所有水
陸空行衆生盡得人身若有一人教
是諸人令其安住五戒十善所得功
德不如有人教誨一人令得信行
又十住毗婆沙論云有四法能退失智
慧菩薩所應遠離何等爲四一不敬
法及説法者二於要法祕悋惜三
樂法者爲作障礙壞其聽心四壞
憍慢自高卑人復有四法得其智
慧應常修習何等爲四一恭敬法及
説法者二如所聞法及所讀誦爲他
人説其心清淨不求利養三知從多
聞得智慧故勤求不息如救頭然四
如所聞法受持不忘貴如説行不貴
言説

報恩部第八

如善恭敬經云佛告阿難若有從他
聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所
有名字於若干劫取彼和尚阿闍梨
等荷擔肩上或時背負或以頂戴常

若行者須將一切音樂之具供養是 曰
師作如是年尚固不能具來師即是若
貴來出來師和尚所起之不散心常說
諸過我說意愛受多善本今世
永墮三惡道回是故內弟子受苦行
恭敬其上之心當得如是勝上之法
所謂愛生三寶甚深之法
又梵網經云若佛子見大法師同
見同行來入僧坊舍宅城邑若百里
千里來者即迎來送禮拜供養日
日三時供養日食三兩金百味飲食
牀座供養法師一切所須盡供給之
常請法師三時說法日日三時禮拜
不生瞋心患惱之心為法滅身請法
若不爾者犯輕垢罪
又優婆塞戒經云若優婆塞受持六
重戒已四十里中有講法處不能往
聽得失意罪
又大方等陀羅尼經云佛告阿難若
有父母妻子不教此人至於道場者
此人應向父母等前燒種香長跪
合掌應作是言我今欲至道場除
聽許不應種種諫晚隨宜說法亦應

三請若不聽者此人應於舍宅默自
思惟誦持經典
又正法念經云若人供養說法法師
當知是人即為供養現在世尊其人
如是隨所供養所念成就乃至得
阿耨菩提以能供養說法師故何以
故以聞法故心得調伏以調伏故能
斷無知流轉之閣若離聞法無有一
法能調伏心
又勝思惟經云不起罪業不起福業
不起無動業者是名供養佛
又華手經云若以華香衣食湯藥
供養諸佛不名為具供養如來道
場所得微妙法隨能修學者是名具
供養故說偈云
若以華塗香　衣食及湯藥
以此供諸佛　不名為具供
如來坐道場　所得微妙法
若人能修學　是具供養佛
又十住婆沙論云佛告阿難天雨香
華不名供養恭敬如來若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近
修集聖法是名具供養佛

又寶雲經云不以財施供養於佛何
以故如來法身不待財施唯以法施
供養於佛爲具佛道以法供養爲最
第一
又善恭敬經云佛言若有比丘雖復
有夏不能開解如是法句彼亦應當
從他依止所以者何自尚不解況欲
與他作依止師假令耆舊百夏比丘
而不能解沙門祕密之事不解法律
等亦應說依止若有比丘從他受法
於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受
法時當在師前不得輕笑不得露齒
不得交足不得視足不得動足不得
蹲踞師不發問不得輒言凡有所使
勿得違命勿視師面離師二肘令坐
即坐勿得違教於彼師所應起慈心
若有所疑先應諮白若見師許然後
請決當知一日三時應參進止若三
時間不參進止是師應當如法治之
若參師不見應持土塊或木或草以
爲記驗若當見師在房室內是時學
者應起至心詣房三匝向師頂禮合
乃方還若不見師衆務皆止不得爲

也除大小便又復弟子於其師所不
得麁言師所呵責不應反報師坐
卧牀應先敷拭令無塵蟲蟻之屬
若師坐卧乃至師起應修誦業時彼
學者至日東方便到師所善知時已
數往師邊諮問所須我作何事又復
弟子在於師前不得洟唾若行寺內
恭敬師故勿以袈裟覆於肩髆不得
籠頭天時若熱日別三時以扇扇師
三度授水授令洗浴又復三時應献
飲飯師師所營事應盡身力而營助
之佛告阿難若將來世有諸比丘或於
師所不起恭敬說於師僧長短之者
彼人則非是須陁洹亦非凡夫彼愚
癡人應如是治師實有過尚不得說
況當無也若有比丘於其師邊不恭
敬者我說別有一小地獄名為焊撲
當墮是中墮彼處已一身四頭身體
俱然狀如火聚出大猛焰熾然不息
然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰
鉤觜彼諸毒蟲常啄舌根時彼癡人
從彼捨身生畜生中皆由往昔罵辱
於師舌根過故常食屎尿捨彼身已

雖生人閒常生邊地具足惡法雖得 法苑珠林卷第[illegible] 第十五張 國 [illegible]
人身皮不似人不能具足人之形色
常被極賤誹謗數辱離佛世尊常無
智慧從彼死已還墮地獄更得無量
無邊苦惡之法

利益部第九

如正法念經云說法有十功德多所
利益何等為十一時處具足二令別
易解三與法相應四非為利養五為
調伏心六隨順說法七說施有報八
說生死法多諸障礙九說天退沒十
說有業果若說法人有此十法令聞
法者得多功德利益安樂乃至涅槃
若聞法功德成就深心信根清淨一
向淨心信於三寶諮聽法處為聞正
法隨舉一足皆生梵福又大菩薩藏
經云於諸菩薩起深愛樂猶如大師
於正法所起愛樂心如自己身於如
來所起愛樂心如自己命於尊重師
起愛樂心猶如父母於諸眾生起愛
樂心視如一子於阿遮利耶受教師
所起愛樂心敬如眼目於諸正行起
愛樂心猶如頭目身首於波羅蜜起

法苑珠林第二十

愛敬心猶如手足於說法師起愛樂
心如衆重寶所求正法起愛樂心猶
如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂
心猶如良醫
又僧伽吒經云尒時一切勇菩薩白
佛言世尊若有衆生聞此法者壽命
幾劫佛言壽命滿八十劫一切勇曰
佛言劫以何量佛言譬如大城縱廣
十二由旬高三由旬盛滿胡麻有長
壽人過百歲已取一而去如是城中
胡麻悉盡劫猶不盡又如大山縱廣
二十五由旬高十二由旬有長壽人
過一百歲以輕緇帛一往拂之如是
山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇
菩薩白佛言世尊一發善願尚得如
是福德之聚壽命八十劫何況於佛
法中廣修諸行
又涅槃經云若離四法得涅槃者無
有是處何等為四一親近善友二專
心聽法三繫念思惟四如法修行以
是義故聽法因緣則得近於大般涅
槃何以故聞法眼故世有三人一者無
目 謂凡夫人 二者一目 謂聲聞人 三者二目 謂諸菩薩

言無目者常不聞法一日之人雖暂
聞法其心不住二目之人卑心聽受
如聞而行以聽法故得知世間如是
三人
又法句喻經云昔佛在舍衛國給孤
精舍為諸天人民說法時波斯匿王
有一寡女名曰金剛父母哀愍別為
作好舍宅給五百妓女以娛樂之衆
共有一長老青衣名曰度勝常行市內
買脂粉香華時見男女無數大衆各
賫香華出城詣佛即問行人欲何所
至衆人荅言佛出於世三界之尊度
脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意
喜即自念言今老見佛宿世之福便
分香直持買好華隨衆人華往到佛所
作禮却立散華燒香一心聽法已過
市取香因聽法功宿行所追香氣熏
聞斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度
勝奉道即如事言世有聖師三界之
尊擊無上法鼓震動三千往聽法者
無央數人實隨聽法是以稽遲金剛之
徒聞說世尊法義殊妙非世所聞悚然
心歡而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即

報度勝試爲我說之度勝白曰耳[illegible]
口織不敢便宣說法之儀先施高座
度勝受勅具宣聖旨五百侍女皆大
歡喜各脫衣服一領積爲高座度勝
洗浴承佛威神如應說法金剛之等
五百侍女疑結破惡得須陁洹道說
法甚美不覺失火一時燒死即生天
上王將人從來欲救火見之已然收
拾棺骸葬送畢已往過佛所爲佛作
禮叉手言曰金剛不幸不覺失火大小
燒盡適拾棺骸訖不審何罪遇此火害
唯願世尊彰告未聞佛告大王過去
世時有城名波羅柰有長者婦將來
女五百人至城外大祠祀其法難他
姓之人不得到邊無問親疎其有來
者擲著火中時世有辟支佛名曰迦
羅衛在山中晨來分衛暮轉還山迦
羅分衛來趣祁祠長者婦見之忿嫉
瞋恚共捉迦羅撲著火中擧身燋爛
便現神足飛升虛空衆女驚怖泣淚
悔過長跪擧頭而自陳曰女人愚癡
不識至真群迷長慢毀辱神靈自作
過罪惡如山願降尊德以消重殃

尋時卽下而般泥洹諸女起塔供養
舍利佛爲大王而說偈言
愚戇作惡　不能自解　殃追自焚
罪成熾然　愚不望輿　不謂適苦
臨墮厄地　乃知不善
佛告大王尒時長者婦者今王女金
剛是五百侍女者今度勝寺五百婢
女是罪福追人久無不彰善惡隨人
如影隨形說是法時諸來大小卽得
道迹
又阿育王經云昔阿恕伽王使道人
說法時以步障遮諸婦女使其聽法
尒時法師爲諸婦女說法常說施論
戒論生天之論有一婦女分犯王法
發慕向法師前問法師言如來今覺
於菩提樹下覺諸法時覺悟總成耶
更悟餘法耶法師答言佛覺一切有
漏法皆苦猶若枷鎖此苦因後有而
生猶如毒樹修八正道以滅苦因女
人得聞此語獲得須陁洹道以刀繫
頸徃到王所而白王言我今自犯王
重法願王以法治我王問言汝犯何
事答言我破王禁制至道人所聽如

渴牛不遇於死我身遇於佛法是以
默然聽法王問言汝聽法時頗有所
得不答言得法見四諦解脫入涅
及以諸大皆知我逆得法眼王聞
是語踊躍歡喜即爲作禮復唱令言
自今已後不来作障兩衆來諸
直至法師所對面聽法大喜歡我
宮內乃出人言必是因緣當務法
有大利益
又雜寶藏經云尒時波斯匿王以五
百白馬獻波斯匿王王令送與祇桓
精舍衆僧食時人人乞食見信衆
來在前立佛以一音說法衆生各得
聞解當時群馬一一解信善聞法音
鳴聲相和遂於池水後毛羽轉長飛
至餘處獵師以網都覆殺之二萬作
肝諸馬音和詣聽法
忉利天生天之法法有三念一念本
所從來二念定生何處三念先作何
業得來生天便自思惟自見昔因更
無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五
百天子即時來下在如來邊佛爲說
法悉得須陀洹波斯匿王過到佛所

常見五百鳥羅列佛前是日不見使
問佛言此中諸鳥向何處去佛言汝
見諸鳥者先爲飛去他處爲獵師所
殺命終生天今此五百諸天子等者
好天冠端正殊特者是今日聽法皆
得須陁洹王問佛言此諸群鳥之何
業緣墮於畜生今終生天今日得道
佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受
戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮
畜生中作此鳥身以受戒故得值如
來聞法獲道以鳥身中聽法因緣生
於天上

又舊雜譬喻經云昔有沙門晝夜誦
經有狗伏牀下一心聽經不復念食
如是積年命盡得人形生舍衛國中作
女人長大見沙門入舍衛便走自持飯與
沙門歡喜後作比丘尼得應真道

頌曰

王獻外輩　神道內綏　皇覺正法
斯極宗師　敬承玄教　崇德振輝
師弟彀接　芳葉秀滋　四諦咸悟
三達照怡　啓境金牒　開訓神機
玄有希軼　玄門洞微　遣于無違

至道非徧

感應錄　引九卷

宋沙門釋道生　宋居士曹崇先
魏沙門天台勤那　齊沙門釋僧範
隋沙門釋曇延　隋沙門釋慧遠
隋沙門釋法彥　唐沙門釋道宗
唐沙門釋道慧

宋長安龍光寺有竺道生本姓魏鉅
鹿人也少小出家聰銳神異年在志
學便登法座吐納宮商道俗高伏年
至具戒器鑒日深性度機警神氣清
穆初入廬山幽棲七年以求其志常
以入道之要慧解爲本故鑽仰群經
斟酌雜論万里隨法不憚疲苦後與
慧叡慧嚴同遊長安從什公受業關
中僧衆咸謂神悟後還都止青園寺
宋太祖文皇帝深加歎重後太祖設
會帝親同衆御于地筵下食良久衆
咸疑日晚帝曰始可中耳生曰白日
麗天天言始中何得非中遂取鉢食
於是一衆從之莫不歎其樞機得衷
後校閱真俗研思因果乃立善不受
報頓悟成佛又著二諦論佛性當有

論法身無色論佛無淨土論應有緣
論等籠罩舊說妙有淵旨而守文之
徒多生嫌嫉與奪之聲紛然競起又
六卷泥洹先至京都生剖析經理洞
入幽微乃說一闡提人皆得成佛于時
大本未傳孤明先發獨見忤衆於是
舊學以為邪說譏憤滋甚遂顯大衆
擯而遣之生於大衆中正容誓曰若
我所說反於經義者請於現身即表
癘疾若與實相不相違背者願捨壽
之時據師子座言竟拂衣而遊初投吳
之虎丘山旬日之中學徒數百其年
夏雷震青園佛殿龍升于天光影
西壁因改寺名曰龍光時人歎曰龍
既已去生必行矣俄而投迹廬山銷
影巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃
大本至于南京果稱闡提悉有佛性
與前所說合若符契生既獲斯經尋
即講說以宋元嘉十一年冬十一月
庚子於廬山精舍升于法座神色開
朗德音俊發論議數番窮理盡妙觀
聽之衆莫不悅悟法席將畢忽見麈
尾紛然而墜端坐正容隱几而卒道

色不異昔似若入定道俗嗟駭遠近悲
泣於是京邑諸僧內慚自疚追而信
服其神鑒之至徵瑞如此乃葬廬山
之阜初敎公及嚴觀同學齊名故時
人評曰生叡發天真嚴觀窪流得慧
義彭亨進寇淵于默塞生及叡公獨
標天真之目故以秀出群士初關
中僧肇始注維摩世咸翫味生乃更
發深旨顯暢新異及諸經義疏世皆
寶焉王微以生比郭林宗乃爲之立
傳旌其遺德時人以生推闡提得佛
此語有據頓悟不受報等時亦憲章
宋太祖嘗述生頓悟義有沙門僧弼
等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈
爲諸君所屈龍光寺又有沙門寶林
初經長安受學後祖述生公諸義時
人號曰遊玄生著涅槃記及注異宗論
檄魔文等林弟子法寶亦學兼內外
著金剛後心論等亦祖述生義焉近
代又有釋慧生者亦止龍光寺蔬食
善眾經兼工草隸時人以同寺相繼
號曰大小二生 [illegible]
宋豫章宋者吳興人也少頗信法

二十餘精勤彌篤至泰始三年受菩薩
戒常齋於謝惠遠家二十四日晝夜
不懈每聽經常為鵠尾香鑪置膝前
初齋三夕見一人容服不凡徑來舉
鑪將去崇先視膝前鑪猶在其處
更詳視此人見提去甚分明崇先方
悟是神異自惟衣裳新潔了無不淨
唯坐側有唾盂既使去盡即復見此
人還鑪坐前未至席頃猶見兩鑪竝
至即合為一然則此神人所提者蓋
鑪影乎崇先又嘗聞人說福達寺
有僧欽尼精勤得道欣然願見未及
得往屬意甚至嘗齋於他家夜三更
中忽見一尼容儀若耆稱欽尼正
立禪席之前食頃而滅及崇先後覲
此尼色貌被服即隱前所見者也

華嚴經持記

元魏時有中天竺沙門勒那魏云寶
意是西國人不知氏族偏通三藏妙
入總持以魏永平之初來遊東夏宣
武皇帝每請講華嚴經披閱精勤無
曾一日正處高座忽有一人持笏執名
者亦如太官云奉天帝命來請法師

讃華嚴經意曰今此法席尚未停止
待說經文當來從今雖暇法事所須
偏不能奔都講香火維那梵唄咸皆
須之可請令定使者如所請見講諸
僧既而法事將了又見前使云奉天
帝命故來下迎意乃含笑熙怡告衆
辭訣奄然卒於法座都講四人亦同
時殞魏境道俗聞見斯異無不嗟嘆
焉鄴東大覺寺沙門僧範姓李平鄉
人也善解群書時稱府庫晚年出家
經論語變言行相輔祥徵屢降有
膠州刺史杜弼於鄴顯義寺請範冬
講華嚴經六地忽有一鴈飛下從浮
圖東順行入堂正對高座伏地聽法
講散徐出還順塔西尒乃翔逝又於
此寺夏講雀來在座西南伏聽終講
九旬又曾處濟州亦有一梟飛來入聽
講訖便去又有一僧懷忿加毀曇云
伽牛汝何所知當夜有神打而發元
自非道洽冥符能感應如是乎矣保
六年三月二日卒於大覺寺年今
矣
隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州桑

泉人也世家享族官歷齊周而姓物

書籍瑯邪稱叙採賾玄旨洞曉無差
徵若涅槃大疏恐滯凡情每祈誠應
探願得嘉徵乃於夜夢有人被白服
乘於白馬駿尾拂地而道授經旨延
手執馬駿與之請論語後惟曰此必
馬鳴菩薩援我義端執手知其宗旨
於事可觀耳乃感此瑞猶恐不合理
更持經疏於陳州治仁壽寺舍利塔
前燒香誓曰延以凡度仰測聖心詮
釋已了具如别卷若也致微遂願示
明誓如無所感誓不傳授言訖涅槃
卷軸並放光明通夜呈祥道俗欣慶
塔中舍利又放光明三日三夜明光
不絶上燭天漢下照山河合境望光
皆來讚祥旣感徵祥衆伏得受者臣
皇德寺有斷人必隋開皇八年八月
十二日終於延興寺春秋七十有三
隋京師淨影寺釋慧遠姓李燉人
後居上黨之高都為三藏備通九流
洞曉天縱踪朗儀止沖和講道為譽
天下同歸昔在清化先奉一鵝聽講
為務開皇七年勑召入京鵝在本寺

栖宿廊廡晝夜鳴呼衆共厭之附作
達京至淨影寺大門放之鳴叫騰躍
注入遠房依前馴聽不避寒暑但聞
法集鍾聲不問旦夕皆入講堂靜聽
伏聽僧徒梵唄散出堂翔鳴若値白黑
布薩鳴鍾終不入聽時共異之若遠
常途講解依法潛聽中間及餘語便
鳴翔而出信知道籍人弘靈鳥嘉應
不可非其身未證法輒升法座定趣
地獄此亦別時之意不得雷同擬發
也以開皇年中卒於淨影寺
隋西京昌寂道場釋法彥姓張寓居
洺州志隆大法而聰明振譽冠達儕
倫辯三藏並通偏以大論馳美游涉
法會莫敢抗言開皇十六年下勅以
彥爲大論衆主住昌寂寺鎮長引化
仁壽造塔復召送舍利于汝州四年
又勅送舍利沂州善應寺掘其深大
餘乃得金沙淘汰成純凡有二卅光
曜奪日又感黃牛自至塔前屈膝前
足兩拜而止遍身又禮文帝北景像
一拜及入石函于時三萬許人並見
天雲五色長十餘丈闊三四丈四繞

法苑珠林卷第四十 第二十九

白雲狀如羅綺正當基上空中自午
至未方乃歇滅後降五色雲從四方
來狀同前瑞又感玄鵠五頭從西北
來廻旋塔上乃經四度去復還來後
感白鶴於上喪回久之乃逝又感五
色蛇盤屈函外可三尺頭向舍利驚
終不怖如此數度刺史鄭善果以表
奏聞曰
臣聞敬天育物則乾象著其能順地
養民則坤元表其德是以陶唐欽明
弗懈伏羲呈祥夏后水土成功玄珪
告錫方知天時人事影響若神伏惟
陛下秉圖揖讓受命君臨區宇無處
膺教蓋一舍弘光大慈愍無邊天佛
垂鑒降茲榮瑞塔基六處並得異妙
炫曜相暉俱同金寶牛為禮拜太古
未經雲騰五色於今方見又感蛇形
雜采盤旋塔基鶴飄玄素翻回空際
雖軒皇景瑞空傳舊章漢帝膺從
書簡兼自非德隆三會道冠百王豈
能感斯美慶致招靈異帝乃大悅善
手別記以大業三年卒于所住春秋
六十矣

唐西京勝光寺釋道宗俗姓孫氏萊
州即墨人也三藏通明大論尤精每
講大論天雨衆華旋繞講堂飛流户
内旣不委地久之還去合衆驚嗟希
覩斯瑞武德六年卒于所住春秋七
十有一

唐蒲州仁壽寺釋道慧俗姓張氏司
東虞鄉人也神氣高邁器度虛簡善
通機會鑒達治方雖通群典偏以涅
槃攝論爲栖神之宅也至貞觀二年
冬月有請講涅槃預知將終苦不受請
前人不測鄭重延之不免來意赴請
登座發題告諸四衆悲歎而言自惟
去聖遙遠徵言隱絶庸愚所傳不足
師範但以信心歸向自當識悟今席講
說止於云何偈後但世界法尒不久當
終時日旣促願各用心遂文依叙恰
至偈初即覺失念無疾而終春秋七
十有五即以其年十二月送往王城子
午谷中南山之陰闔境同號若喪考妣
當夜降雪周三四里乃掃路通行陳
屍山嶺經夕忽有異華繞屍周匝備
地涌出可五百枝長二尺許上發鮮

榮似款冬華而彩相含異大衆驚慟
悲慶詣山乃折入城示諸耆宿乃內
水瓶至來年五月猶不萎瘁自非宿
祐所資豈感冥祥嘉應也晉渊有人
性愛畋獵初不奉信有傳其感乃造
山覓唯覩空處自悔哭曰生不蒙
開信死不逢瑞獨何無感迹有神道
顯示微祥言訖地涌奇華還長二尺
欣慶嘉應發心永固 右此八驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第二十四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造